易經增註

易經增註卷三上經

磁州張鏡心晦臣甫學

子溍沖編校

同里陳聖俞授梓

六世孫璥玉輔重刊七世孫金管校字金鏃仝校

☱☳ 震下兌上

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子隨有求得利

居貞象曰係丈夫志舍下也九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

隨釋若聚訟然回環白文彖象爻義自合而卦由括盡夫隨隨時也聖人不能違時故隨隨有元亨利貞四德无咎元大也大能容能隨亨嘉也嘉能孚利義之和也不失貞正固也靜以養晦正以貞變以此道隨時屈伸動靜天下無不可濟之事何咎之有彖言剛來下柔此卦主義也卦以隨名陰隨陽陽隨陰皆隨而以陽用隨

又君子主張挽囘之責故以上下下以貴下賤動而說以隨道致隨也大也孚也正也又言大亨貞无咎而天下隨時隨時之義也贊隨時之義大矣哉見帝王所以奉天時行變化旁行正行志貞外通能伸能屈靜動相生柔一世之人心幹天地之氣數通天下之大難成天下之大務皆是道也象澤中有雷震爲龍爲雷神物也自震東趨兌西向晦入息君子以之息靜藏動順時節用○初九一陽爲下卦之主故言官隨以動爲義天下事不動於常動於變以動之主當變之始爲官有渝其古之當大難定大議者乎主是變者非從天下之至正

集天下之大公不能有濟故從正吉出門交免有功則
順而不失也六二陰柔比近係六三柔爻小子也失九
四剛爻丈夫也與近失遠勢弗能兼也諸家以初爲小
子易例也此卦震性上動以隨上爲是凡陽隨言交言
孚陰隨言係陽能自立陰不能自立耳六三比上剛爻
係丈夫也舍六二柔爻失小子也以陰隨陽得上之說
利居貞戒枉也九四大臣近君臣從君也居君側而初
應三係二亦從之得天下之心位逼而勢大雖正亦凶
惟中有變君之誠外盡爲臣之道行之以明哲之用可
以无咎明功明哲之功也程子謂非大聖大賢不能伊

周子儀是也惟陰其有不凶乎九五以陽居尊得兌悅中正之位此聖君巽順推誠樂從天下之善者孚於嘉嘉善也舍己從人合天下以爲隨隨之大也上六以陰居亢爲上之窮不能隨下不能從陽不能孚嘉其君乃拘係之逼使隨己失順動之道矣爲之下者乃從維之巽順安貞篤靖臣節委曲維持以用其隨王用亨于西山盡孚格之道而已卦以此終用文王當之其感慨深矣○大哉隨乎何己何物惟時之宜以剛下柔大得民也以臣從君明哲宜也中正之孚隨乃大也上窮之維以貞正也子曰龍蛇之蟄以存身也尺蠖之屈以求信

也言能隨也高帝用而王項羽違而亡文王則聖於隨

者矣○隨爻無凶六二弗兼與言專一也專一雖陰無

凶象也

☶☴巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔

下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先

甲三日後甲三日終則有始天行也象曰山下有風蠱君

子以振民育德初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰

幹父之蠱意承考也九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之

蠱得中道也九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之

蠱終无咎也六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

風落山蠱彖也剛上柔下不交上止下順安媮蠱義也人宴安疾生天下久安無事亂生蠱蠱元亨始亨也人卧久則起天亂極則治至蠱不能不事不敢不事故曰蠱事也涉大川事於艱難中濟蠱也先甲三日治生亂也後甲三日亂生治也治亂之成非朝夕之故爻言父子再世也天行數也安則媮媮則危危則飭飭則安治息動靜天人理數必然者君子以之振民使不惰驅外

邪象風育德使不竭養元氣象山六爻有振育之義綱
看自得○初六以柔處剛幹父之蠱不可委也有子考
无咎善蓋愆也不承其事而成其意善繼也卜子夏曰
臨事專故厲成其志故无咎有事然也九二以剛居柔
上應六五幹母之蠱曲以婉不可以正傷其意考則故
後毋則存也陰用其幹旋不露用剛之迹得中道也九
三過剛改父之道毅然行之而志則正故小悔終无咎
六四以上艮體主靜主育故四言裕蠱業有初二三任
幹蠱之事四爲近君大臣止宜寛靜調劑之亦如下卦
之往有事則上下之間紛擾煩急不免於吝矣六五幹

蠱專任之九二用譽用賢猶言譽髦也又二多譽也承以德非才之謂也上九蠱終事之壞者治矣又在位外有止義故不事王侯高尚其事爲天下第一等事如居仁由義尙志之事故可則也○坡公曰蠱與巽一也下順上止與上下相順其爲媮一也而巽之不爲蠱者以有九五以主之而蠱無是也故蠱之彖曰先甲三日後甲三日終則有始而巽九五之爻曰无初有終先庚三日後庚三日吉陽生於子盡於巳陰生於午盡於亥陽爲君子爲治陰爲小人爲亂夫一日十二支相值支五千六而後復世未有不知者也先甲三日後甲三日則

世所謂六甲也先庚三日後庚三日則世所謂六庚也甲庚之先後陰陽相反故易取以寄治亂之勢也先甲三日子戌申也申盡於巳而陽盈矣陽盈生陰治極生亂故受之以後甲三日午辰寅也寅盡於亥然後陰極而陽生蠱無九五以更之則其治亂皆極其自然之勢勢窮而後變故曰終則有始天行也巽則不然初雖失之後必有以起之譬之於庚先庚三日午辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之所先也故先庚三日盡於亥後庚三日盡於巳先陰而後陽先亂而後治故曰无初有終又特曰吉不言之於彖而言之九五明此九

五爻之功非巽之功也○按剛上柔下巽而止尊卑得正上下順理治蠱之道疏傳主之龜山亦然坡公亦用其意於上九言蠱成則君子去之獨朱子大非之謂其不成道理且失易彖之義細看未可非也存之備考○邵國賢曰治蠱曰蠱猶治亂曰亂治荒曰荒意全疏傳也象詞有不盡卦者此是也如左傳言女惑男極是而周易爻象未及○獨言甲庚先後者陰陽生盡之數也以知諸家之釋未合甲者始也庚者更也甲木東庚金西

☱☷兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

臨大也二陽浸而長其德盛大又以大臨小也浸字最

可味陰符曰天地之道浸言大也靜也漸也通也正也即此可想元亨利貞之德說而順卦德也剛中而應二五也內說外順居中上應故大亨以正曰天之道者天道以剛居中下與地應也臨具四德當進盛之時即云至于八月有凶八月周八月也爲遯正與臨對爲陽消之卦然在臨外尚隔六卦便言消不久者聖人處盛即盛知衰視遠猶邇憂盛危明之至也乾坤泰之凶即在卦終臨之有凶在卦外易每於盛時存警爰臨之至乃臨之所以盛也象澤上有地地臨澤也地制澤隘則溢迫則潰寬則容君子以之爲教爲容保皆取大焉〇初

二兩陽爻在內外有正應陰陽相感天地自然之理故皆言咸臨咸無心之感感之正也初九陽在初體剛而位靜外臨順陰以正相感而无躁進之念故貞吉志正者志之所行正非凌非逼浸之義咸之義也九二以剛居中不亢不隨上有六五正應剛柔相濟吉无不利以正相成非云順也孔疏以斟酌事宜有從有否爲未順命是也六三兌陰爲口爲說爲折三與初二同體之爻以甘從陽爲諛爲說正不可犯故无攸利則陰爲陽折故憂也憂則改改則咎不長以陰居陽位不當對四看自明六四以陰居陰陰之專至者臨初陽正應故爲專

至於臨順也正也何咎六五以柔居尊虛心下賢不自用而用九二之中爲明爲智爲大君之宜舜以問察用中於民膚言睿知足以有臨此爻之義也緯書云陽氣在內中和之德應平盛位浸大之化行於萬民用中之謂也上六坤之終爲敦厚之義敦臨敦篤于臨以高從下以陰從陽和順之德篤於求賢從善者後得主而有常吉道也○大哉臨乎二陽居中未盛而盛盛而不極其盛其長也浸其亨也正不過剛不過柔不進逼不上隨中而已矣不過剛故初之貞而志行正不過柔故二之利而未順命不逼不隨大中以正故三之甘而不能

說憂而得无咎初志正四志專一其心於初故至也二用中五用虛行其中於二故知也咸之成也亨之正也上以高從下坤順於內意更敦篤以大終也臨之一卦六爻皆吉臨之德爲何如○內臨外爲大臨小陰臨陽爲上臨下上下相與故曰臨與也

☷坤下
☴巽上

觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設教初六童觀小人无咎君子吝象

曰初六童觀小人道也六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

觀莫大於禮禮莫大於祀盥而不薦凝神合漠之始敬之至也誠信在中外著顒若嚴敬之象觀者莫不貌肅而志攝焉此卦以九五一爻為主大觀在上順而巽中正立極以觀天下一神所被下觀而化也故曰觀天之神道天於穆不言而四時行君子篤恭不大聲色而天

下平坡公曰无器而民趨不言而物喻者觀之道也聖人以神道設教則爵賞刑罰有設而不用者矣先王省方觀民設教身至風行豈其煩哉省方象風之行地觀民象風之吹萬設教象風之因竅而鳴○觀者下觀上不論正應以近陽爲明遠陽爲晦初六以陰居下遠於五者其象爲蒙昧不能見大此在小民不識不知不足爲咎在君子則大觀在上而失利見之會何吝如之六二柔在內隔於三四如在門內闚觀不遠女子之道也會君子而遇大觀之主不能見其大者遠者止規規作門內觀亦足羞矣六三處上下之交獨能觀我生進退

可進可退者時也所以進者退者我也吾性吾命通塞以之自審以爲進退則不至失乎觀之道矣六四巽下之坤與九五比近陽明之君可以進也觀國之光利用賓于王明君敬賢禮士氣運昌明君子利見則尙而賓王也九五一卦之主天下之所尊仰象所謂中正以觀天下者觀我生自正也如顧諟明命恭己凝神自見性命敬之至也端拱穆淸齋莊中正以觀天下神道之教顒若之孚莫盛於斯矣上九道窮而退君子高而无位者也觀其生觀賢也有知賢之明無舉賢之任爲觀其生而不能進篤生以惠羣生則其志歉然未遂耳上九

一爻將退之爻此卦原是八月卦以四陰逼二陽聖人卻從內順外巽看出觀義而上九象言志未平所謂道大而禍小者歟○京房易傳曰易言觀其生觀上九爻辭言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則爲聞善不與茲謂不知厥異黃厥咎聾厥災不嗣妖公曰蔽賢者無後賢者民之所以生也而絕之是絕民也无後不亦宜乎鄭康成謂諸侯貢士於天子大夫貢士於其君以禮賓之惟主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦則弟子事也漢人說易如此存之○上九以陽剛之德居無位之地乃士君子道高德重而退居於野爲下民

所仰觀法效者有師道焉何咎之有乃不能作賓利見

而以矜式觀於衆則此志終歉然爾偶觀正叔先生與

宇文中允書因筆

☳震下
☲離上

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分

動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法初九屨校滅趾无咎象

曰屨校滅趾不行也六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻

乘剛也六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也六

五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

噬嗑天下之大用也凡天下國家大事小事所以不得合者皆有强梗讒邪間隔其間也除去之則和合而亨矣聖人觀噬嗑之象以治天下之强梗故利用獄然其道未易言也動不雷不能斷明不電不能察威察而不柔行之則失之暴惟柔中則寬嚴得而用獄當聖人之所以愼刑也震剛下離柔上剛柔分列也動而明卦德也雷電合而章用也柔得中而上行二五也上行震與離之性也不當位陰居陽也柔中之德聽訟主獄行其

明斷之權則獄情平而天下服矣先王愼用之所以明
罰示民使知避也勑法防民使知畏也未至折獄致刑
先加明飭使天下望而思焉威明而柔以行之仁之道
也○六爻皆治獄之事初九子夏曰爲治禁微也周官
掌囚下罪梏足懲其非使不得行也小懲大誡故无咎
六二柔中用當乘剛治暴故噬膚而至滅鼻雖傷无咎
嚴得宜也六三以柔居剛位處失亢治獄過嚴至招毒
怨故小吝然所執者法亦无咎膚皮肉腊乾肉乾肉較
膚難噬者九四以一卦言則爲間者也以爻言則大臣
之剛任除間者也乾胏連骨之肉而又乾言難噬也周

禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛治强得其情得金矢也剛斷戒暴故利艱愼也貞正也艱貞吉而象言未光以嚴治獄非光大之道也六五以柔居剛離明之主以之主獄明斷而能服人者得黃金之象亦必正而危愼行之乃得當古人用刑其可輕哉上九怙終不改剛亢積惡之罪則械其首以賊刑加之荷校沒耳則以其聽不明不慮積惡之亡身也故凶二三四五在頤中故言噬初上在兩端但可校耳然六爻皆治獄之事只初之无咎上之凶指受刑者言中四爻之无咎吉以用刑者言也○周禮以兩造禁民訟入束矢于朝然後

聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後聽之
註訟以財貨相告也造至也使訟者兩至入束矢乃治
之不至不入束矢則是自服其不直者也矢取直也百
爲束獄謂相告以罪名者劑今券書也使獄者各齎券
書入鈞金又三日乃治之重刑也不入券書不入金則
是自服不直者也金取堅也三十斤爲鈞入矢入金不
直不實則沒金矢於官即今之告紙贖銅之類或謂周
禮爲新莽僞書辯與金作贖刑非歟○繫子曰小人不
恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡
此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積

不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益
而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也故惡積而不可掩
罪大而不可解易曰何校滅耳凶

☲離下
☶艮上

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而
文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文
以察時變觀乎人文以化成天下象曰山下有火賁君子
以明庶政无敢折獄初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而
徒義弗乘也六二賁其須象曰賁其須與上興也九三賁
如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也六四賁如皤

如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

賁以陰陽交錯成文爲義而文明以止則文非光被巍煥之文而修明文章禮樂以化成天下之文也故卦由繫以亨小利有攸往柔來文剛成離則文明在下故亨分剛上而文柔則在外無位故小利有攸往言不能大行也一剛一柔五行交錯天地自然之文日月星辰時數而變徵焉文明以止人應乎天而文明焉觀於天文而陰內陽外文明在下剛上无位則時變可知也觀於

人文以化成天下明詩書禮樂之文善世而不伐德博而化則天下文明焉此賁之所以爲賁也象山下有火山含温煖之氣則發育光華爲賁君子以明庶政明也而非行也若折獄則有位者事也六經之文而大小政在焉明之謂也止玩白文義自可見故六爻有應者交而成文无應者比而成文皆一剛一柔錯之義也○初九應六四爲正然初在下義不求上故賁趾有待時而無往見舍車而徒徒步光於軒駟義弗乘也六二柔中文明上與九四爲比賁其須須鬚也人之儀容莫美於須自然之文也美由中出不假於飾然柔不自動麗陽

而動故曰與上與也附三而動猶鬚在頤附頤而動也
九三以一陽在三陰之中比二離體互卦坎象光輝潤
澤故賁如濡如而陽在陰中永貞則吉終莫之陵陽能
自勝也六四與初應相賁者也故賁如爲三所隔不得
賁故又皤如皤白也未得賁故馬亦白也其從正應之
志如飛故曰翰如始而位柔乘剛故爲所間而疑終之
正應合則婚媾之偶成而无尤得所賁矣六五與上九
比五位雖中而陰性多吝束帛賁邱園亦知尊賢禮士
而不能共天位天祿則束帛正覺其戔戔耳終吉之喜
謂當此時而能知待士之禮則亦有一節之可喜也上

九在位外守志任真還淯返朴以素爲榮得高尙之志者矣白賁无咎其繫之所云賁无色者歟○細看此卦以剛爲主剛柔未嘗不交而剛在下不中往上居外此亨之所以小也初四相應四未嘗不求賁之切而初九則守義以其在下也二三相比二未嘗不依三而賁而九三則守貞以其陷陰中也五上相比五未嘗無賁隱士之廬喜好賢之譽而道吝未光上九則尙志守素以自得以其无位也此皆所謂小利有攸往也然則君子在下之文明化成舍詩書禮樂何以哉○變卦都就乾坤二卦上看是不必指泰

☷坤下
☶艮上

剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也象曰山附於地剝上以厚下安宅初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

剝陰極盛之卦彖柔變剛下剝上彖山附地上殞下下剝則上殞矣遯姤否觀皆陰長之卦至剝而極若坤卦則陽氣畜滋矣故曰剝盡也爛也言陰至此無以復加也君子於此時於止之中用順之道而曰尙消息盈虛觀天之象順天之行也若亢强激拂觸忤殞身身既傾焉事又不濟非君子之所尙也順止之義何藏器待時也如夜則安靜甯神以竢旦如冬則安靜斂藏以竢春順止二字所以固陽卽所以勝陰是大道理順止之用何厚下安宅也民爲邦本小人不知愛惟君子厚之君子於剝時在制小人上用力不使成禍只在民上委曲

培養或調停小人或開導小人或可用己或可用君以求安民利物救得一分是一分本固則邦寗剥可回也譬之地不削山豈有傾哉看初之剥足滅下上之得輿民載可想象義是治剥大作用熙寗諸賢止新法亦是爲民意思只爭小人以爲民便爲不得民耳〇初六陰自下剥陽故言足剥牀足也床有足國有本下爲民國本也小人貪利剥民滅絕正道卒致四海困窮是其凶也王安石是也六二剥辨辨牀與足之介也床有辨國有幹大臣國之幹也二大臣之位陰變陽小人害君子蔑棄正道凶于家國也其罷九齡相林甫之日乎六三

與上九應衆陰方剝陽而己獨應之去上下三陰之黨而從正以此處剝无咎之道也如東漢呂強其人者六四剝膚四近五臣剝君陰黨上逼其凶極矣危亡之凶也六五柔中居尊取后象不取君象如坤遯明夷歸妹旅皆非君所處也陰居中不邪近上承剛率下統類有魚貫以宮人寵之象如后以衆妾進御於君之象无不利言陰之終无尤也陰象不一陰位亦不同君子所貴乎消息盈虛順而止之則於陰之貞邪罔不臧也上九一陽在五陰上爲碩果之象爲廬之象以五陰剝一陽非不甚危而言碩果不食與未食異蓋陽無絕之理數

也天於盈之中培虛人於消之中存息天道人心是決
食不得的所以五陰在下爲輿君子在上爲得輿自然
民心所載在君子也故曰民所載也而小人剝廬則是
自剝其所芘君子非芘小人陽在上之象也終不可用
猶言終不可行也至此則六陰培陽勢不在小人而在
民民亦陰也如二之未有與言小人狂肆視君子無有
當其許與者若與之則不剝之矣未有與終不可用從
白文看出自難與諸家合○陽無絕之理數坤卦十月
在剝與復之間以言乎前半月則剝而未盡之陽小雪
以前也以言乎後半月則復而方生之陽小雪以後也

朱子以一爻分三十分陰陽日進退一分二氣再無間息自然之理數也石渠曰剝牀以辨未有與也傷其亡友也所遇皆柔暗相與懷奸而濟惡

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也六二休復吉象曰休復之吉以下仁也六三頻復厲无

咎象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復象曰中行獨復以從道也六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

復陽窮上反下而復於子貞下之元也從前閉塞今始回來故云剛反此時陽爲主陰爲客由靜之動一元生意向上邊去自是亨通雷動坤順剛主柔從動而以順行邵子所謂陽在陽中陽順行也自入而出陽得時故出入无疾陽來漸盛故朋來无咎反復其道反而復其道若作陰陽往來於詞意不合七日指坤卦六爻卽易

緯六日七分之說漢儒用之坡公亦言坤至初九爲七日若姤若剝乃陽消之日非陽反之日惟坤陰含陽爲滋息之日非消之日也陽氣在貞中藏息不過七日復生七陽數乃天行自然之理所謂不遠復也復見天地之心天地以生物爲心一向窮陰閉塞生意都不見了只到復時天地生生之心方才見得雖朕屬幾微而資始之理已具時尚收斂而發育之氣已該邵子曰冬至子之半天心無改移一元初動處萬物未生時元酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問庖羲坡公曰意之所向謂之心方其消也五存而不足及其長也甫一

而有餘合觀程朱主動之旨益信只是陽甚微聖人教人安靜持養以順天時俟其自盛然後能大故先王閉關息民齋戒宵息是保養身心順助天地大道理譬之萌芽然保護他生意完全才發得盛若及其萌芽而揠之則生意傷矣本義引月令說到身上即初爻象指也

○初九復之先故言不遠復无祇悔與无悔異有工夫蓋陽初慎養速與揠皆足滋悔從容漸積使元善之根以靜而宵滋息之意以生而遂无至於悔故元吉如月令掩身去誘禁欲安性正修身事也諸家以改過言俱未合以下五陰以順從爲復蓋陰以退爲復也六二居

中比九以安靜從陽爲復者下仁從陽也陽生生仁也休字最好靜也順也後而得主下也六三不中處動復而不固有頻失頻復之象失則厲復則无咎又震能改也復主動過動則得失半故大象謹之有以也六四處羣陰中獨與初應可謂喪朋得主能從剛正之道也六五以柔居剛得中志貞體正敦固於復无失則无悔矣中以自考虛也敬也復之所以敦也上六陰居亢極獨主羣陰至與陽戰故終凶災外至也眚自作也不克征不克行也十陰數之極言終也陰與陽戰反君道也在國則驕君亢戰而凶在身則天君迷忒而凶陰何能行

哉○丙戌三月八日卧日下思復上爻義象因悟曰十月純陰陰藏无用矣到冬至子時一復而天心見不獨陽爻本身反位元吉即諸陰爻一齊都有生意蓋獨陰不生不行得一陽來大家含有陽意方撥動機緘故皆言復即陰中亦有生機之復也二休四從五敦所謂中柔陰之正氣也三雖亢而在下未甚也所以頻失頻復雖危无咎獨至上六則陰拗亢執迷之甚矣不以從陽爲復而以怙陰爲復故曰迷復用行師恃陰黨盛也用師必敗國君即上六也坤爲國上爲君以其主陰而戰故以國君歸之以其亢迷凶憒故終凶而不能行也所

謂陰之戾氣終無用的象言反君道者君道以陽主陰為順以陰亢陽非反君道而何○十一月陽氣生陰尚盛卦言亨論陽之復也象言閉順時之道也順時正成陽之長也故復見天地之心濂溪貞上說註就寂靜上說都是一樣理會而程朱向動邊說因陽復已屬動體味卦旨也須於𨚍詩上看得合而象彖無餘蘊矣崔子曰雷陽也不曰陽而曰雷象陽在陰下也子月陽生地中而長春之震擊即此一陽之還者此時雷已成了看震象自得何待時而出地故君子亦養之以待時看月令而卦象之義都合○月令仲冬之月日在斗昏東壁

中旦軫中律中黃鍾黃鍾陽律之首陽氣施于黃泉孳萌萬物也冰益壯地始拆鶡旦不鳴夜鳴求旦之鳥虎始交天子居元堂太廟飭死事命有司曰土事勿作愼勿發蓋毋發室屋及起大衆以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢月是月也命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉省婦事勿得淫雖有貴戚近習毋有不禁乃命大酋酒官也秫稻必齊麴蘖必時湛熾必潔水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之毋有差貸乃命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉是月也農有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰

山林藪澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞教道之其有相侵奪者罪之不赦是月也日短至陰陽爭諸生蕩君子齋戒處必掩身身欲寧去聲色禁耆欲安形性事欲靜以待陰陽之所定芸始生荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動日短至則伐木取竹箭是月也可以罷官之無事去器之無用者塗闕廷門閭築囹圄此以助天地之閉藏也

☳震下☰乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物初九无妄往吉象曰无妄之往得志也六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

天雷動以天也動以天故无妄不期然而然史記以為無望猶言無妄想也所以爻言无妄之災无妄之疾无

妄行有眚言皆无心中事純任天者也人到忘私任真已化而遊於天在已那有不正的故元亨利貞利天命之正也命正則亨命不正則窮譬之天雷忽然相值非意想所及故象言天下雷行物與无妄言相應而不相期上動下逮相與无妄純乎天者也剛來主內志正也動而健行正也剛中而應應正也所謂動以天純乎自然無一毫私意期望於其間也其匪正有眚如驚聲怒氣過於太虛君子處之謐如也不利攸往靜也定也靜則正動則違天命不祐何處行得先王以茂對天時順育萬物因乎自然無所容心古帝王後天而奉天時靜

正謂變用此道也○初九剛主於內外無繫應素位而

行不願乎外焉往而不得志哉六二柔中比剛志行正

也正其誼不謀其利明其道不計其功不耕穫不菑畬

全無營爲圖度無所爲而爲安往不利末富陰虛無欲

富之心也无妄也六三以陰居陽遇位不正者故云无

妄之災行人得牛邑人遭詰豈意想所及不言凶悔咎

者无妄之災外也九四陽剛居柔無所繫應其所處可

貞得守其志者固有之食舊德也總一无妄也九五剛

中居尊與二應而无繫无妄之至也此而有疾如浮雲

飛電於己何有靜以竢之自來自去故勿藥有喜若藥

之則無事生事反自傷了淨名云彼自無瘡勿傷之也

上九无妄行有眚正卦言匪正有眚也上九乾之窮非乾之正乃天道亢變之候无妄之行乃適逢之不言咎者時也此時不行亦災然動不如靜矣象義曲而明○彖畧言應爻不取應故无妄之善三陽剛正也得位時也无應虛也初九健而動動而虛又得位也六二比剛而位中也六三不剛不中位之厄也故災震性動而健一无妄也九四體剛正也无應虛也位雖非中而不亢也九五剛中德位俱正也上九剛正而位不正又應三也故行有眚當卦之匪正不利往○此卦反復數日味

得天雷之義而全卦顯白不免於諸家未合○无望意漢來皆主之馬季長鄭康成王子雍皆同○其言匪正屬天命劉習靜李卓吾仝而弱侯看此卦全善遂盡无妄之旨

☰☶ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也九三良馬逐利艱

貞曰閑輿衞利有攸往象曰利有攸往上合志也六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

大畜山畜天山何能畜天剛不能制剛制剛者柔也艮一陽二陰高明柔克故以柔道制剛而剛爲所制其德剛健篤實以止厲剛以剛受止畜積深茂神明肆見輝光日新而其德無窮剛上而尚賢艮上九也與下乾同德合志故尚也艮體上剛下柔外實內虛以巽德養賢不事嚴削強勇而剛者柔健者下成就人才如金受範

如土受型其道大正卽剛健篤實輝光義也是以能養
賢使不家食成濟川之用應時成亨畜大亨亦大皆從
貞中來故卦言利貞其象則天在山中山外實中虛天
在地下則山中空處卽天也義爲止爲聚爲養君子多
識前言往行夫前言往行窮覆載也識心也愼思明辨
以畜其德剛健篤實輝光之旨盡此矣畜陽所畜大艮
畜畜者大故爲大畜註曰凡物既厭而退者弱也既榮
而隕者薄也大畜陽剛貞固用乃不詘道之所以大行
而亨也〇別卦陰陽取相應此則相畜取止義惟九三
上九畜極而通不取止義初九爲六四所畜時未可以

往也往則厲巳則利子夏傳曰居而竢命則利往而違
上則厲艮險故言不犯難九二爲六五所畜以其處中
能自止不進可謂曰知中何尤焉朱氏曰初剛正三剛
中四五柔也柔能畜剛剛知不犯而止之時也夫氣雄
九軍者或屈於賓贊之儀才力蓋世者或聽於委裘之
主予曰惟如是也剛能知柔何往不利柔能用剛道乃
大行畜之義所以大也九三與上同志畜而通故艮馬
逐從畜得通思艱志正又曰警戒閑習輿衛故利攸往
考工上輿六衛戈也人也殳也戟也矛也軫也六四六
五以柔道畜陽畜之善者也牿童牛制暴於預也爰八

以德故可喜牙豶豕制剛於弱也義同四終得其用故
有慶書曰牿牛馬圈防逸也爾雅曰豕子豬豵豶盖豶
豕豶豕豕子也埤雅曰以杙繫豕謂之牙弱侯所考甚
惡艮一剛在前有牿牙象坡公曰凡物有以相德曰喜
施德獲報曰慶上九畜得其道養得其用上以一陽際
亨下引三陽同升諸公翺翔天路是身任賢路之通者
以養賢之亨為亨故其道大行下之騏驥騁於康莊上
之吉慶被於天下應乎天而時行故曰大畜時也何與
何枝何字同九三上九皆乾類故為良馬逐

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也六二顚頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顚頤之吉上施光也六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

頤養也養正則吉故利貞觀頤觀其所養自求口實觀其自養得其正則吉動於私則失頤養之義矣又言天地以時養萬物雷生之艮成之聖人得時則養賢以及萬民利天下而非以自私也正也大也故言頤之時大矣哉若非時則君子靜以自養耳安能及物卦象二陽包四陰陽實能養陰虛不能養故下上四陰多求養於二陽然上止下動上施下受故下三爻爲自養上三爻爲養人自養之所以凶以震性動動皆累於欲雖陽亦凶養人之所以吉以艮性靜靜則得其正雖陰亦吉此卦由之所以言利貞也君子觀頤之象以愼言語節飲

食以養德也養之大者也先儒云禍從口出患從口入愼之節之貞之謂也○初九時淺位下不當養人之任爲靈知自養之龜而乃躁於動舍爾陽明靜靈之貴羨四陰欲朶頤之養養小失大凶孰甚焉龜有靈德伏而食氣潛而不志於養者取象初陽最好初雖四應舍陽卽陰輕內重外附上歆羨甚可賤矣朶頤頤之在上而垂者口體之養也六二陰柔動體不能自持比初求養於初以上下下顚頤也拂經以求養於上頤附上九也往而得凶自養之道宜靜正自安乃亂於欲而下媚上援失同類而干非其道故凶四陰爲類二陽皆非應也

失身莫大焉六三陰柔不中不正小人之亢者公然拂違自養之正道而肆志於利悖理求祿簠簋不飭永爲人所鄙賤而勿用者鄙夫之躁凶不待言十年陰數之盡也六四大臣以養人爲責者艮爲止爲覆爲施上頤之義也居上求初以養人以上下下亦爲顛頤而養人志公則吉虎視耽耽下而專也其欲逐逐求而繼也養民若不足欲而不貪何咎故象言上施光也六五當頤之時而居尊位養天下者也陰柔不能養民而賴上九以養之故拂經然上九師臣之位陽剛之德能居貞信任以養民天下亦被其福終不可涉大川以質柔也程

傳謂成王以之上九以剛居上爲君倚任以養天下爲己任者是物皆由之以養故爲由頤然任大責重一民之飢我飢之一民之溺我溺之厲而吉故利涉大川大有慶天下萬物皆蒙利賴養之大爲何如伊周當之○黃成孫曰易上艮下震曰頤艮止靜故三爻吉震躁動故三爻凶非艮吉震凶也頤之道吉於靜而凶於動也今夫外狥者內喪故頤之剝曰舍而靈龜觀我朶頤遂夫末者其本必顛故其損曰拂經於丘頤以其所以養害其所養則弗能爲也故其賁曰拂頤十年勿用與而坐者見乎四海馳而視之不睹乎車之下則靜者常察

也故其噬嗑曰虎視耽耽其欲逐逐當其不可爲而不爲則其不爲之也功故其益曰拂經居貞吉不可涉大川唯天下之至靜爲能動故其復曰由頤厲吉利涉大川皆躁動失而止靜得也夫天地上動下止物惟頤則上止下動震不自動繫於上而後動故動不自動其靜者動靜不自靜其止者靜夫能止其所止則頤之道盡矣

☱☴巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

大過大者過四陽居中過盛二陰不勝其重有橈敗之象然其時則君子有爲之時也救敗治撓利往乃亨但陽已過矣可以柔濟不可以剛濟剛過而中言雖盛而

居柔則剛中也含悅履順柔順以行也利有攸往乃亨

言不可亢也見得此等大過自是天的時數當其時適

其事雖大過而不悖于道所謂剛中巽說之行如堯舜

禪受而訟獄謳歌攸歸湯武征誅而傒后迎歸恐後皆

千古不經見的事而因時用中應大運起大業剛柔微

彰經權常變之間間不容髮故曰大過之時大矣哉是

以君子當大過之時有非常之事用則獨立不懼不用

則遯世无悶譬木在澤中澤雖過於木而木不仆當之

者其周公顏子乎此所謂大過人之行也涑水司馬氏

曰大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛也故

大過之陽皆以居陰爲吉不以得位爲美○初六以柔承剛錯諸地而可矣必用藉用柔毛用白愼之至也愼斯術也以往又何咎九二以陽居陰剛而中也比初六能下而求助也以陽比陰爲木近水以九二比初六爲長陽得少陰木枯而根生廢可興也身老而妻壯衰可扶也持是道以救大厦之頹何患不起故无不利過以相與權而得正也文王後天卦以震兌相對居正生物之用也琨表云生繁華于枯荑謂枯根也鄭元亦作荑梯同九三九四居中棟象九三以剛居剛過剛則折故撓且下棟受柱下虛則不能勝其重之象不可以有輔

言剛亢自用違中失入不可以扶持也九四上棟也以陽居陰剛而不過以棟承椽隆然而高下乘二陽則實故不撓乎下也有它吝末弱也子夏傳曰非應稱它此剛中之吉也九五以陽居陽无中和之德而爲亢愎之行比陰則水中之木比上陰則士夫之下老婦故枯楊生華不可久也老婦少夫事可醜也雖陽下陰上配合之常不足爲咎而妻衰夫厭生絕欲滋又何譽焉過之失宜者也文王後天卦以艮巽相對居偏非正用也上六居過極之地才弱不足以濟而志在濟難力不從心見危致命雖凶无咎也若獨立不懼則剛柔經權起非

常之原遯世无悶則知幾養晦有明哲之用君子有爲

之道在彼不在此此則節取焉可也

☵☵坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉象曰水洊至習坎君子以常德行習教事初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也九二坎有險求小得象曰求小得未出中也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也六四鐏酒簋

貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

水之德恒言漸也謙言下也信言遇險而不失其性也此三者皆有孚之道也誠也水之行勞盈科放海其進日大功也水之四險外護二陽居中有星拱險列小民衛主之象用也君子觀二陽中實之義體水之德爲有孚心亨所謂中而不盈行險而不失其信身困心亨遇險心貞忠信以涉風波所以處險也觀四陰險陷之象則法天無形之險設政教等威以防凌僭法地之險阻

山川城郭以備不虞此其道王公以非常之備制非常之變用之有時天地且不廢而況人乎故曰險之時用大矣哉涑水司馬曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不已以成大賢故君子常其德行自治也習其教事治人也〇水性陽內陰外故外闇內明初上二爻皆不吉初六陰處最下爲柔邪不正之人習行險事爲機械變詐而自納於窞井者下流之居正此輩也故曰失道凶九二剛中處患難而能自保者剛則才足自衞中則動不失宜但處重險之中上無應援未能自出求小有得以自濟也文王以之六三當上下險之間

坎而又坎欲前則首枕夫險欲退則入于窞陷勿用言不可行徒勞无功也六四處重險之交當大臣之位與九五剛柔相濟正相與以成濟險之功者樽酒貳簋無飾也用缶質朴也一以誠信納約結於君所謂孚也自牖自君心所明以道之終相得而无咎也坡公曰同患者不約而信眞質之至不爲簡略與五之際也九五一陽居中又爲君象具坎德之全者坎不盈恒也漸也不自盈溢德之善也祇自平出險也龍門之險至孟津而平莊子曰平者水停之盛言不湍激而橫溢也蓋九五以恒德通險得夷險之道故无咎中未大言不盈也上

六陰亢居險極而敗小人微倖於難中而不自悔者係于徽纆置之叢棘三歲不能改凶九家易言害人者加明刑能復者上罪三年而舍若三歲不能改而出圜土者殺故上六失道凶三歲而亡也徽纆索也坎爲叢棘

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也象曰明兩作離大人以繼明照于四方初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而

歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

離之爲物至無而有至柔而剛其爲德也神故麗大則大麗小則小麗得其正則化生萬物爕熟庶類麗失其正則焦爛燬爍無所不至故利正而亨蓋其卦內陰外陽外彊內順內坤象牝牛外二陽象畜故畜牝牛吉言柔順則亨卽貞也夫日月麗天草木麗地貞則明貞則生重明麗正乃日月之所以行百物之所以生高明柔

克中正文明聖人所以化成天下用此道也象明兩作
旦旦相承其照無窮大人以之緝熙其德以照天下創
制立法制禮作樂享帝育物靡弗暨焉○初九陽下而
志上若火之始然日之始旦雖在下無位而踐履之間
已錯然璀燦於天下而不可掩矣但當動之始吉凶悔
吝所由分故敬愼持之則无咎謹過於初也六二居大
臣之位有文明之德處下而中坤中正也柔謙文順臣
道之則故元吉九三重剛不中不能貞者當日昃之離
不曰今我不樂日月其逝而爲鼓缶之歌則嘆老憂貧
朝不保夕而爲大耋之嗟憂𢡖亂於胸中爲造物所役

滑天和而累眞性凶之道也宛此其衞武公乎九四席
重炎之勢處近君之地而乃剛燥妄動其焰暴作有突
如其來之象不戢自焚故焚如死如而爲衆所棄誰能
容焉管蔡智伯以之六五文明柔順以履尊位而下有
突如之難上有未正之醜恐懼修省若禍至之無日者
成王所謂閔予小子遭茲凶閔涕戚之象也明以懼行
故吉離王公言麗王公之位憂天下之憂貞吉之道也
上九剛明之極者剛則能斷明則能照斷則威必伸照
則罪不濫爲王者除元兇以正四國之義有嘉嘉美之
功葢獲其渠魁匪及其醜類功之善莫大焉○上經終

坎離陰陽之中也坎正北於時爲子爲夜之中而一陽生離正南于時爲午爲日之中而一陰生故陰陽皆居中焉爲造化根本故上經始乾坤而終坎離貴其得天地之中而爲易之用也天一降坎中在物爲水在人爲精精藏於體水積於淵之象也地二兆離中在物爲火在人爲神神寓於虛火明於空之象也坎中爲誠離中爲明明誠起於中易之妙用古聖賢之心學也

易經增註卷四 下經

磁州張鏡心䏌臣甫學

子 湑 冲 編校

同里陳聖俞授梓

六世孫 璥 玉輔 重刊七世孫 金管校字 金𢿱仝校

胡氏曰說卦言天地即繼以山澤即言水火風雷而又終之以山澤相薄者有貴於不悖相射者有貴於相逮惟通氣則兩言之不改然則上經首乾坤天地定位也下經首咸山澤通氣也位欲分氣欲合故山澤合爲一卦又易八純卦六爻皆不應泰否天地相應故居上篇咸損小男女相應恒益長男女相應既未濟中男女相

應故居下篇咸以少男下少女又應之至者居下篇之首然則天地造化之始夫婦人倫之原也

☱☶艮下兌上

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣象曰山上有澤咸君子以虛受人初六咸其拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也九四貞吉悔亡憧憧往來朋

從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

澤山形比氣通而體虛則外注也上說下止而剛靜則柔順也所謂交而得其正也咸感也不感則獨其何以爲咸故咸之亨以貞利取女也男女相感之篤莫如少止則感之專悅則感之至所謂誠然之情動乎天而不容僞者止而悅感之德也男下女禮之正也人倫之始生物之本也故天地感以交而萬物化生聖人感以誠而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見情者天

地萬物之生機動于不容已感則生不感則息非感其何以見之哉所以爻象自拇以上腓股思脢頰舌無一不感者此以男女之至情而立象也蔡中郎協和昏賦乾坤和其剛柔艮兌感其股腓最爲得之爻象取靜不取動然亦不甚咎動有不言吉咎者蓋感則動動則應皆天地萬物之自然而惟不欲其躁以邪耳李卓吾焦弱侯能見此意象以虛字當咸最妙人心之寂而能感者虛故也虛則靈而感應之機神實則蔽而感應之機窒故君子致虛虛者道之源也所謂何思何慮感而遂通天下之故男女得之則交以正而精神有專一之孚

聖賢得之應天下則思不出其位而屈伸變化歸於自然咸去心而言感有以夫爻言感取象於身拇足指所以履也腓脛腨所以行也股隨腓而動也思者心也脢喉梅也動而迎飲食以嚥語則噎輔頰口也所以言也艮下為趾兌上為口心則職夫感者也男女之感近取諸身而因象以寓得失則爻與卦象不必合而利貞則一也○初六凡人有感而動則先見於足而拇其在下最前者故為咸其拇拇所以履也而不能行志在外應九四也志在外而拇動亦其機之不容已者六二咸其腓則動而行矣艮以止感為靜專故往凶居吉以其中

故順則无害也陰而能靜順之道也九三九爲剛爻主艮在二陰之上其象爲股夫體靜而神交者咸之正也三之剛爻固欲止而初二莫之聽者往從其配也見配而動雖三亦然是以咸其股而亦不免於隨也以陽不自主而志乃隨人所執卑下矣故往爲吝或曰親迎非歟曰禮也此則取象以喻感也所以形心也九四心之位也所以感也故不言咸而言貞貞則心止於符无心於感止而虛靜而正有自然之亨復何所悔故曰未感害也言未交於感之害也聖人於此欲盡人情又言動於感則憧憧往來不勝其擾朋從爾思緊于類而不釋

未爲光明大正之道也九五與上比咸其脢志欲宣也脢不能言故亦無悔而賴上以宣之故曰志末也上爻末也上六咸其輔頰舌夫感之道利貞感爲至誠何待於言感爲眞心何能不動言之在咸亦所不廢而滕口說恃言則末矣咸之六爻以其在感故欲其貞以其處感又不能不動天地萬物之生生于動言情則其動也出於所誠然亦烏容已聖人列其象以存人情示之貞以符天則故六爻亦未嘗直斥其凶思深哉○憧憧往來思役於物而物之朋類從思愈劇不勝其擾故天下何思何慮屈伸變化隨時而應則感之善所謂虛也○

三復咸恆而歎齊家之難也天地萬物之情人之情也情之至者莫至於陰陽故於其所感所恆而見天地萬物之情情者動之真機不可强不能僞也咸人道之始其義交而其感應也神神故速也恆人倫之序其義正而其健順也常常故久也咸取諸虛而惡其繫恆取諸中而惡其偏偏則不中不中不能恆繫則不虛不虛不能咸卦善而爻皆未善情之變也聖人以六爻發揮旁通其情而示之義以爲教也聖人教人於動之中防其吝悔不能以悔吝而廢其動也然則征夫寡婦幽閨縈繫之思詩不取其正歟曰此恆所謂從一而終也思之

正也易言咸恆之道以責陽也夫爲妻綱君爲臣綱父爲子綱君子以天地萬物之道治天地萬物之情於家家齊而天地萬物之化在是矣甚矣齊家之難也○于咸盡感之義于恆盡久之義以應天下皆是物也○繫易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之

或知也窮神知化德之盛也

䷟ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣象曰雷風恆君子以立不易方初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也九二悔亡象曰九二悔亡能久中也九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也九四田无禽象

曰久非其位安得禽也六五恒其德貞婦人吉夫子凶象
曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恒
凶象曰振恒在上大无功也

男女正位終身不易居室之常故恒繼咸恒亨无咎以
貞也貞非固執不通利有攸往隨時處中故恒也彖言
剛上柔下有序也雷風與巽而動剛柔應情通也故恒
又舉卦詞亨无咎貞而言久於其道者見非其道未有
能久者也道中則正正未必中故刻與躁不可久也正
而不恒恒而不正不可久也恒矣貞矣陽從陰柔失義
不可久也故齊家之難通於天下國家是道也天地所

以久而不已也利有攸往終則有始剛柔之道常而變變乃通靜動相生日月貞觀久照而並行四時變化久運而歲成聖人剛柔動靜變化合中循環不息而天下化成皆久於其道也觀其所恆而天地萬物之情可見恆恆也所恆道也陰陽性情相交以正以順而生成不息一動於誠然而不容已中正以亨也苟非其至情久則厭矣象言雷風恆雷風至變也而剛上柔下剛出柔入陰陽正性變而不失其常君子體雷風之象雖酬酢萬變妙用無窮而其所立有卓然而不可易之體焉○初六陰性刻故初取巽之入浚浚井深入也初於位爲

下於事爲端於爻爲浚又應在九四震性動而上非相合者乃以陰暗之質膠執自是不達時勢深以常理求之務爲削應之行不留餘地人未有能堪者也天下有一種陰刻人遇事便深求自以爲是牢不可破世亦有稱之者往往无後彼自傷其生機天亦不生之故刻之禍甚於躁九二以陽居陰位中處下恆而中者故不著所以然但以爻明悔亡從爻見得象言能久中陽能久陽而居中能久中也巽陽得中應五有協贊之宜焉九三陽性剛故三取巽之躁又爲進退不果處上下之間當雷風之交動而无恆二三其德取辱之道也忽忻驟

忿爻不能安其子初正終謫友不能孚其朋雖貞亦吝又誰容焉九四以陽居陰非其位也震爲動爲大塗有獵象下巽爲禽象應初六陰虛不比師六五之應剛安所得禽乎恆於游畋恆非其道往何功之有六五恆其德貞執德不變可謂專一在婦道則可夫子位上居尊道以義制恩以剛制柔威權自主好惡不偏齊治均平皆是道也從婦小之債事大之牝鳴凶莫大矣上六處動之極又位乎上夫靜爲躁君安爲動主安者上之所處也處上好動妄意要功一意振作以行其躁擾大无功言有喪也陰躁妄動必階之厲除九二而外皆久非其

道者也

☶☰艮下乾上

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利象曰肥遯无不利

无所疑也

遯卦二陰漸長四陽退氣以其爲退氣之卦故曰遯然其時陰長而尚微陽退而猶勝君子以遯之道用其行則亨小人在長而能貞亦利以剛得位而應陰尚有制君子審時度勢以晦用明以柔用剛初若不見此之爲退氣彼之爲浸長照舊相與與時偕行遯也乃所以妙行行也乃所以濟遯善藏其用行權志正强此之衰遲彼之進所以爲亨所以爲時義之大若消長才分一齊便去聖人決不若是教人也孔孟是个樣子小利貞浸而長言在下陰浸長上有四陽勢盛戒以利貞猶否之

言貞吉也聖人於小人只到放肆時才不屬望若隂還
有制終是可挽回救正得一半肯遂罷手此三才所以
不偏重也崔後渠曰天下有山遥望之若相逆及登山
顛山自山天自天何曾相及取義甚妙故君子待小人
詞令卑而不親笑貌順而不黨權勢遜而不爭言論和
而不同絕無壯於頄悻於色者其自待也非法不道非
禮不履其德既高其心自服其檢既密其何自消不惡
者待彼之禮嚴者律己之道以此遠小人卽可感小人
卽可用小人當世道平陂倚伏是何等關係君子以此
持國家治亂安危是何等作用故曰遯之時義大矣哉

○初六非遯者以在遯之下猶尾然志欲上逼當陽之强故厲戒以勿用攸往不往何災小貞利也六二陰柔居中與九五應見人去已執絷之而不舍以固正人之志如執之維之使不得解脫艮性止又爲指坤爻牛中色黃小人處得其中尚知有君子而附之者故九五以爲嘉而彖辭以爲應也九三以陽爻主艮下比二陰原與同體未免係戀故爲係遯如同體疾憊然艮性靜止若能以陽畜陰爲畜臣妾有術以制之使爲我用消其陵逼之心則吉蓋畜與係不同係則我爲彼係畜則彼爲我畜委蛇覊馭小人在其包容中而不知若絳侯梁

公之於呂武制伏使不爲變豈可使當大事哉剝之五以宮人寵遯之三以臣妾畜皆以能用小人爲吉九四好遯言與初相應交好君子小人未有嫌隙之時便能知機善藏不昵情好用意在不即不離之間以行其遯使我的主意不忌於宅而默以用之此惟君子能之小人陰昵又无識无量不能然也九五受六二之應若隨九五孚于嘉者在嘉而遯主靜而正迹與小人伍而心不亂乎小人之羣不露形迹不動意氣養晦靜俟用意在不激不隨之間要不失其志之正凡陰不至剝陽陽猶得畜陰以此也且以見正志之陽非六二之所能固

也遯而亨莫吉於此上九以陽剛居卦外原不曾掛名利之埸无應无係超然肥遯山林城市无入不得又孰得而疑之其巢許之流乎嗚呼此之无疑則四五之有疑可知故遯之時義之大在四五不在上九○泂溯白文當用註疏不用本義王畿曰君子不惡而嚴言遯行正貌和中剛小人欲詆無隙欲玷无瑕凜然若天之不可犯焉上以四五乾爻臨初二陰爻其象也卓吾曰君子无一日不遯況在小人浸長之世可想其義

䷡ 乾下震上

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大

者正也正大而天地之情可見矣象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也九二貞吉象曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

大壯陽壯也柔不能壯剛則壯剛而不動亦無以見其壯惟乾內震外剛氣發於上剛而動故壯也壯則戒盛

故利貞大壯利貞大者正也大而正則不用其壯而壯乃大小人所以相安君子所以久盛國家所以持盈保泰皆此道也故以正爲大而天地之情可見天地生機所以流動充滿於兩間皆順時而動行乎其所當行正也正故不悖不害而四時亨若驕陽伏陰皆不得其正不正未有能大者也故象以乾之制制私以震之威威己非禮不動君子所以善全其壯也輔嗣曰未有違謙越禮而能全其壯者也故陽爻皆以居陰爲美以不用壯爲貞○初九以陽居下去震尚遠宜正而靜乃失其心之无他違時躁進爲壯趾之象其征必凶雖有陽實

之孚必致困窮也九二以剛居柔得中故居謙守正而
吉以中柔嘉維則不亢也九三以剛居剛過壯矣小人
用壯恃血氣以逞其麗於法宜也君子不能容治之過
甚迷欲以一網盡之如是則雖正亦厲有觸藩羸角之
象羊剛物象九也上有震一畫當前藩象也從來小人
之禍君子治之過嚴以正敗者多矣故曰小人用壯君
子罔也言君子有以激成之也九四在三陽之前震之
初宜進者也以陽居陰不極其壯故動而貞吉悔亡陰
在前虛故藩決不羸坤爲大輿一陽亙其下爲輹又震
爲大塗皆利往象蓋體剛用柔當可行之時而以鎮定

出之以正爲壯其壯莫摧故壯於大輿之輹尚往而吉也六五柔居剛柔中也四陽上進遇之而失其壯故喪羊於易夫以陰位陽又乘陽其位不當故不用剛而用柔一以巽順和易之德調伏衆強使羊无所用其觸蓋止動之方抑強之術以柔制強之善物也老子曰馳騁天下之至剛者柔也漢文帝以之上六陰居動極位亢而躁質柔而暗不能詳審時勢有羝羊觸藩不退不遂之象動之不審進退維谷若知難而愼審則咎不長矣震動能改又有此象總之四陽在內陽德正亨諸君子得志行道自是顯盛之時聖人反復諄切不過欲以善

成其壯耳故雜卦曰大壯則止言貞也言不可過也天道也人事也一也故初恃孚卽以孚窮三恃正卽以正敗二中則靜而吉四貞則動亦吉上以陰觸陽而困三亦以陽觸陰而困則大壯之戒動甚哉○神珠云壯以氣言正以理言天地之氣不正則爲驕陽愆燠人心之氣不正則爲暴戾恣睢必理氣合一方可言大故曰大者正也○大壯二月卦若三月夬便不稱大壯了

☷坤下
☲離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三

接也象曰明出地上晉君子以自昭明德初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

晉取明進二義坤臣道日君象坤進上曕離日有諸侯享王之象離明下照坤土有天子下交之象坤附離取順離乘坤取柔柔進上行離也離之所以爲離者柔也

離性本上聖人南面臨御以之下有順麗之康侯上有柔中之明主主臣合道相得益章是以臣愛蕃錫君隆晝接極盛之際會也蓋君德主剛惟晉不主剛以晉爲朝出之日故明而不虛燭而不察淑而不烈日之明不盛於滿盛於朝君之明不盛於剛盛於柔日滿則傾朝則升君柔則容剛則窮以離體明用剛柔乃善耳所以主臣柔中合德以九四不正之剛間其中而厲者即六五咨之而愈覺其厲上九剛克之伐无咎而吉者即不可已之功而亦吝若曰文明順德之日不宜見此也周之成王漢之文帝以之以大有對看則日之麗乾麗坤

亨貞分量具見故雜卦云晉晝也言得時也聖人一字
有許多藴畜周官校人天子十二閑馬六種邦國六閑
馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之大行人公之禮三享
三問三勞又覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享
畢王勞之升成拜三也康侯安民之侯非功侯也君子
自昭明德懲本也心體本明自明其明聲色不邇貨利
不殖緝熙敬止即極之於昭光被百辟覲光景從亦自
完其心量自求重而所求乎人者輕也〇初六在下无
位須汲引而進上與四應四竊位蔽賢故有晉如摧如
之象初則屹然自守其正不畔援苟且以求進而於人

之未信泰然處之无所係累故吉无咎未受命孟子所謂我无官守則進退綽綽有餘裕也六二以柔順之德逢文明之君在亨進之位能居中守正不以進爲喜而以晉爲憂位大心小可以受庶馬三接之福於其君矣王母六五柔尊也言其王母同德也德合於君而君任之曰貞吉以順麗明也六三在下卦之上有侯象和順之德上下信之故上進麗明而悔亡志合道合視罔孚異矣九四以不正之剛忝竊高位處離明之下負乘之見故有鼫鼠日下惟恐人見之象明主在上鼠技立窮子夏曰鼫鼠五技皆窮剛不中正之象也互艮爲鼠鼠

剛在前喙也荀子蔡邕皆以爲五技鼠能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡瀆能穴不能藏身能走不能先人六五柔中之主下皆順從故悔亡失得勿恤者文明謙巽之主虛己任賢廓然大公絕無計功謀利之念以是往而有慶不獨主臣休嘉而天下被德禮之風應侯順德在柔嘉維則之主矣故吉无不利上九剛明之極有晉角之象維用伐邑治不順也危乃得吉吉乃無咎以貞而吝者失道化无爲之治而至勤兵征伐於文明之道未光大耳或曰此舉可少歟曰不可少也柔中之主自覺其吝而人亦惜其有此視大有有間矣○

晉以鼫鼠貞厲爲日下鼠伏畏明不敢動之象義亦盡於斯晉角柔極必剛物寬必犯天人理數之必至若大有則无是

䷣離下坤上

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也九三明夷于南狩得其大首不

可疾貞象曰南狩之志乃大得也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

明夷之道時與人爲之明夷地掩日時也君子不能違時而能爲時利艱貞自晦也惟能掩而不傷是明夷之道也是時也夜也紂之時也是道也孰能用之用一卦之道者文王也用一爻之道者箕子也文王用一卦內文明貞也外柔順艱也晦其明明乃不忌以之夷以之拯以之順以之吉其用甚大所以蒙羑里大難而紂無

所施其害此文王掩而不傷之道也箕子用一爻同體之疾不可去也共辱之衷不可白也盡晦其明與汨俱入吾存吾志焉紂之晦箕子偕焉箕子之明紂亦不能奪也此箕子掩而不傷之道也夫天則夜人則寐寐以養覺與時偕息若處夜而窮目以爭日是之謂不祥何利焉故變而不窮者易之道用而不窮者易之人君子象之以莅衆用晦而明養明於晦以為體也藏明於晦以為用也冕旒垂目黈纊塞耳示不用也用晦而明乃大若顯聰示明物得窮之矣此難以莅衆而況患難之中乎○初九在下无位明於去就者離之謙當鳥飛垂

翼自戢也于行避也不食窮也有攸往主有言雖蒙議不恤也當三在旦不食之象艮爲言也君子以明避晦義不食其祿也程子以太公伯夷辟居海濱當之六二處大臣之位當明夷之時文明之德晦主所忌夷左股大臣象也居者危須拯者壯拯用馬壯則闗天之事也拯之者用晦以濟變處之者柔順以居心柔而恭淵而懿臣罪當誅而天王聖明順以則也言文王小心翼翼爲臣子之極則也吉凶中之吉蒙難而不傷也九三剛居離上與上六爲應有至明克至暗之象日上則出火上則然向明覩兵以救民水火則得其大首然緩其南

狩而不疾者昭其至正也武之恭行天討狩也勝殷殺紂大首也孟津邅回不疾也克相上帝寵綏四方得志也雜卦明夷誅也其是之謂耶六四與上六同體以臣則腹心也深得明夷之心意知其暴虐无道必亡天下不可有輔故出門庭而遠遁也微子不諫抱祭器歸周以之六五處坤暗之中近至暗之君而有柔中之德爲箕子之明夷利貞晦其明以存其志佯狂就囚晦迹也飲酒失度晦德也外艱志正箕子之身可辱志不可易跡可晦明不可息以其明在內而不露所以爲貞也上六暗主之象下五爻明而晦暗主不明而晦失人君之

則其惡貫盈故初登天後入地須首以應天誅夷人者卒自夷耳終墜厥命宜哉○李卓吾曰彖象兩言明入地中明夷取不見天日世界昏黑之象上六一爻正言晦也登天者入地紂所爲失道不法不明而晦之象也夫天地有晦明之時聖賢與時偕行利艱貞蓋晦其明也艱貞之道莫著於文王莫若於箕子自初九至六四皆文王之事初九之明夷文之遺繫也其象爲飛則垂翼傷也行則不食窮也往主有言譏也其被崇侯之譖而往者歟六二之明夷困於羑里也其象則爲夷及左股不可不拯不可不用馬壯拯是爲順人心合天則也

故吉九三諸賢之所爲也獵禮大獸公之詩云獻豜於公九三獵取大首以獻於君不知者以爲疾知者以爲正也此闔天用拯之志所大得未易爲常人道也至六四而羑里出矣以此入君左腹獲君心意始得出門庭而成生還之事下三爻地下之日四爻出地上向之受傷至是始出也合四爻看文王之明夷則所謂利艱貞晦其明者具見之矣當其明夷雖以聖人不免入地下及其艱貞而用晦雖至暴可以獲心意而出地上熊南沙曰大難天下之難內難一家之難大難外難也惟外難可用晦入用晦出若內難則出不得入不得眞難矣

故箕子之明夷至於明入地中盡晦其明无明可見其所爲艱貞者至矣惟不露明所以箕子之明不可息此明夷之道惟文王箕子當之也○再考左傳卜楚邱之筮穆子也遇初九也曰是將行而歸爲子祀又曰明夷日也故有十明亦當十位日上其中食日爲二旦日爲三明夷之謙明而未融其當旦乎故爲子祀抑少不終又曰日之謙當鳥故曰明夷于飛垂其翼飛不翔也象日之動故曰君子于行當三在旦故三日不食離火也艮山也火焚山山敗敗言爲讒故曰有攸往主人有言穆子之德小何足當文王然以文王之事驗之多合○

晉習鑿齒曰後天圖南為離方曰南至則入地為多離坤遭為火田殺獸之象古者田得獸皆以首計之而上獸則公獻於虞旗之下故為得其大首○王義之曰入于左腹獲心意為人臣代君行間諜匿情之傷如伊尹往來於湯桀之間又似項伯之於項羽沛公皆其類也合觀之三爻於文王合○胡雲峰曰羑里演易處之甚從容可見文王之德佯狂受辱處之極艱難可見箕子之志此一時文王因而發伏羲河圖之易箕子因而發大禹洛書之疇聖賢處患難身繫斯文之重不獨明一時而且明萬世也